四分律卷第十三　初分之十三　[illegible]　下

姚秦罽賓三藏佛陁耶舍共竺佛念等譯

九十單提法之三

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
尊者難陁為衆僧所差教授比丘尼
教授比丘尼已黙然而住尒時大愛
道語言尊者難陁我等欲得聞法願
更與我等說尒時尊者難陁與說法
已黙然而住大愛道復重請言我等
欲得聞法願與我等說時尊者難陁
好音聲為說法聽者樂聞遂至日暮
時比丘尼出祇桓精舍往舍衛城城
門已閉不得入門即便依門外城壍
中宿晨旦門開在前入城時諸長者
見已皆言沙門釋子無有慚恥無清
淨行自稱言我修正法如是有何正
法汝等皆觀此比丘尼竟夜與比丘
共宿晝便放還諸比丘聞已衆中有少
欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者
嫌責言云何難陁與比丘尼教誡乃
至日暮使諸長者嫌責耶諸比丘往
世尊所頭面礼足在一面坐以此因
縁具白世尊世尊尒時以此因縁集

比丘僧知而故問尊者難陁汝實與
比丘尼教誡至日暮耶荅曰實尒尒
時世尊以無數方便呵責難陁言汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何難陁與比丘
尼說法教誡乃至日暮耶呵責已告
諸比丘此難陁癡人多種有漏處最
初犯戒自今已去與比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘為僧差教授比丘尼乃
至日暮者波逸提比丘義如上僧者
一教授一羯磨教授者衆僧中差白二
羯磨彼比丘衆僧所差教授比丘尼
應乃至日未暮當還若比丘教授比
丘尼乃至日暮者波逸提除教授若
受經若誦經若問若以餘事乃至日
暮突吉羅除比丘尼已若為餘婦女
誦經若受經若問若以餘事至日暮
突吉羅若日暮日暮想波逸提日暮
疑突吉羅日暮不日暮想突吉羅不
日暮日暮想突吉羅不日暮疑突吉
羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙
彌尼突吉羅是謂為犯不犯者教授

比丘尼日未暮便休除婦女已若為 廿
餘人若教誦經受經若問若以餘事不
犯若船濟處說法比丘尼聽若與賈
客共行夜說法若至比丘尼寺中說
法若說戒日来在衆中請教授人値
說法便聽無犯无犯者最初未制戒
癡狂心乱痛惱所纏 二十二竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
彼比丘尼聞教授師来半由旬迎安
處房舍辦粥若飲食牀座具洗浴處
尒時六群比丘作是念彼諸比丘不
差我等教授比丘尼生嫉妬心言彼
諸比丘教授比丘尼無有真實但為
飲食故教授比丘尼誦經受經若問
時諸比丘聞其中有少欲知足行頭
陁樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘
云何作如是語諸比丘不差我等教
授比丘尼便生嫉妬心彼諸比丘教
授比丘尼无有真實但為飲食故教
授比丘尼若誦經受經若問諸比丘
往世尊所頭面礼足在一面坐以此
因縁具白世尊世尊尒時集比丘僧
呵責六群比丘言汝所為非非威儀

非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何六群比丘乃作是言彼諸比
丘不羞我等教授比丘尼便生嫉妬
心彼諸比丘教授比丘尼无有真實
但為飲食故教授比丘尼若誦經受
經若問世尊以无數方便呵責六群
比丘已告諸比丘此癡人多種有漏
處最初犯戒自今已去與比丘結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘語諸比丘作如是
語比丘為飲食故教授比丘尼者波
逸提比丘義如上彼比丘作是言諸
比丘為飲食故教授比丘尼為飲食
故教誦經受經若問說而了了者波
逸提不了了者突吉羅比丘尼突吉
羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者其事實尒為飲食供
養故教授比丘尼為飲食故教誦經
受經若問若戲笑語獨處語夢中語
欲說此乃錯說彼無犯无犯者最初
未制戒癡狂心乱痛惱所纏 二十三竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時舍衛城中有一乞食比丘威儀具

足時有比丘尼見便生善心數請彼
比丘比丘不受後於異時祇桓衆僧
分衣物此比丘持衣分出祇桓門彼
比丘尼方來入祇桓彼比丘念言此
比丘尼數數請我而我不受我今寧
可持此衣分用請彼必不取足以
相遺時此比丘語比丘尼言大姊此衣
是我分須者可取時比丘尼輒便受
之此比丘嫌責比丘尼言我數數向
人說言彼比丘尼數請我以鉢中遺
餘與我而我不取我作如是念彼比
丘尼數數請我以鉢中遺餘與我而
我不取我今寧可持此衣分與彼比
丘尼彼必不受足以相遺而彼便受
之尒時諸比丘聞其中有少欲知足
行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責彼
比丘言云何比丘與比丘尼衣不捨
而請他耶諸比丘往世尊所頭面礼
足在一面坐以此因緣具白世尊世
尊尒時集比丘僧呵責彼比丘汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何比丘與比丘尼
衣不捨而請他以無數方便呵責彼

比丘已告諸比丘言此癡人多種有漏
處最初犯戒自今已去與比丘結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘與比丘尼衣波逸
提如是世尊與比丘結戒其中有比
丘畏慎不敢與親里比丘尼衣白佛
佛言自今已去聽與親里比丘尼衣
若與非親里比丘尼衣者波逸提如
是世尊與比丘結戒尒時祇桓中二
部僧共分衣物比丘衣分比丘尼得
比丘尼衣分比丘得時比丘尼所得
衣持來詣僧伽藍中白諸比丘大德
持此衣共貿易耶比丘荅言諸妹我
曹不得與非親里比丘尼衣尒時諸
比丘白佛佛言自今已去若貿易聽
與非親里比丘尼衣自今已去當如
是說戒若比丘與非親里比丘尼衣
除貿易波逸提比丘義如上說非親里
者如上說親里者亦如上衣者有十
種如上說貿易者以衣易衣以衣易
非衣以非衣易衣鍼貿刀若縷綫下
至藥一片若比丘與非親里比丘尼
衣除貿易波逸提比丘尼突吉羅式

四分律第十三卷 第八張 下

又摩耶沙彌沙彌尼突吉羅是謂為 突一
犯不犯者與親里尼衣共相貿易與塔
與佛與僧无犯無犯者冣初未制戒
癡狂心乱痛惱所纏 二十四竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時有比丘尼欲作僧伽梨以作衣故
来至僧伽藍中語尊者迦留陁夷大
德我持此衣財欲作僧伽梨願尊者與
我作迦留陁夷報言我不能作問言
何故不與我作報言汝等喜數来相
催促故不能作比丘尼報言我不數
来相催隨作竟與我迦留陁夷報言
可尒時比丘尼授衣與之而去迦留
陁夷善知作衣法即與裁之作男女
行婬欲像時比丘尼来至僧伽藍中
問迦留陁夷言大德為我成衣未耶
荅言衣已成比丘尼言衣若成者今
可見與時迦留陁夷即襞衣授與之
語言大妹當知此衣不得妄解披看
亦莫示人若白時到當著此衣在比
丘尼僧後行時比丘尼如其教亦不
披衣看復不語人知後於異時白時到
即著此衣在比丘尼僧後行諸居士

見皆共譏笑或拍手相向或打木或喚
或高聲大笑言汝等看此比丘尼所
著衣汝等看此比丘尼所著衣時摩
訶波闍波提比丘尼見已語此比丘
尼言大妹速脫擧此衣即便襞之著
肩上時摩訶波闍波提比丘尼食後
還僧伽藍中語彼比丘尼言取汝向
者衣來我欲看之即持出示之問言
誰與汝作此衣報言是迦留陁夷作
語言何不披看持示同學耶縫割好不
牢不時比丘尼以迦留陁夷所勅事
具向說之時比丘尼衆中有少欲知
足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責迦
留陁夷云何與比丘尼乃作如是衣
尒時比丘尼白諸比丘諸比丘即往白
世尊世尊以此因緣集比丘僧知而
故問迦留陁夷言汝實與比丘尼作
如是衣耶答曰實尒世尊以无數方
便呵責迦留陁夷言汝所爲非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應爲云何乃與比丘尼作如是衣耶
呵責迦留陁夷已告諸比丘此癡人
多種有漏處最初犯戒自今已去與

比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘與比丘
尼作衣者波逸提如是世尊與比丘
結戒時諸比丘畏慎不敢與親里比
丘尼作衣往白佛佛言自今已去聽
比丘與親里比丘尼作衣自今已去
當如是說戒若比丘與非親里比丘
尼作衣者波逸提比丘義如上非親
里親里者如上衣者有十種亦如上
若彼比丘與非親里比丘尼作衣隨
刀截多少波逸提隨一縫一鍼亦波
逸提若復披看牽挽熨治以手摩
捫若捉角頭挽方正安帖若緣若縈
綖若續綖一切突吉羅比丘尼突吉
羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者與親里比丘尼作與
僧作若為塔若借着浣染治還主無犯
无犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱
所纏 二十五竟
尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
尒時尊者迦留陁夷顏貌端正偷蘭
難陁比丘尼亦復顏貌端正與人有
異迦留陁夷有欲意於偷蘭難陁比

丘尼偷蘭難陁比丘尼亦有欲意於
迦留陁夷尒時迦留陁夷清旦著衣
持鉢往至偷蘭難陁所在門外共一
處坐時諸居士見已皆共嫌之各自
相謂言汝等觀此二人共坐猶如夫
婦亦如鴛鴦尒時諸比丘聞其中有
少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者
嫌責迦留陁夷云何與偷蘭難陁比
丘尼在門外共一處坐耶尒時諸比
丘往世尊所頭面礼足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊以此因緣集
比丘僧知而故問迦留陁夷言汝實
與偷蘭難陁比丘尼在門外共一處
坐耶荅曰實尒世尊以無數方便呵
責迦留陁夷言汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為
云何與偷蘭難陁比丘尼共在門外
一處坐耶呵責迦留陁夷已告諸比
丘此癡人多種有漏處最初犯戒自
今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘與比丘尼在屏處坐者波逸提比
丘義如上一處者一是比丘一是比丘

屋屏障處者見屏處聞屏處見屏處
者若塵若霧若煙雲若黑闇不見也
聞屏處者乃至不聞常語聲障者若
樹若牆若籬若衣若復以餘物障若此
丘獨在屏處與比丘尼坐者波逸提
若盲而不聾聾而不盲突吉羅立住
者突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者若比丘有伴若有智人有二不盲
不聾不聾不盲若行過卒倒地若病
轉側若為力勢所持若被繫閉若命
難梵行難无犯無犯者最初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏 二十六竟
尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨
園尒時六群比丘與六群比丘尼在
拘薩羅國人間遊行諸居士見皆共嫌
之沙門釋子无有慚愧不修梵行外
自稱言我修正法如是有何正法與
比丘尼人間遊行若有所欲便下道
諸比丘聞其中有少欲知足行頭陁
樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘
言云何與六群比丘尼共人間遊行
耶諸比丘往至世尊所頭面礼足在

一面坐以此因緣具白世尊世尊以
此因緣集比丘僧呵責六群比丘言
汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何六群比丘
與六群比丘尼共在拘薩羅人間遊行
耶世尊以无數方便呵責六群比丘已
告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯
戒自今已去與比丘結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘與比丘尼共行從一村乃至一
村間者波逸提如是世尊與比丘結
戒時諸比丘不先與比丘尼共期平
道路相遇畏慎不敢共行佛言若不
共期无犯自今已去應如是說戒若比
丘與比丘尼共期同一道行乃至一
村間波逸提如是世尊與比丘結戒
尒時衆多比丘從舍衛國欲至毗舍
離時衆多比丘尼亦從舍衛國欲至
毗舍離諸比丘尼問比丘言大德欲
何所至耶諸比丘報言我欲至毗舍
離比丘尼言大德我亦欲往諸比丘
報言大妹若欲往者當在前我等在
後若我等在前大妹在後何以故世

尊制戒不得與此丘尼同道行諸比
丘尼言大德是我等上尊應在前我等
在後時諸比丘尼在後為賊所劫失
衣鉢諸比丘以此事具白世尊世尊
言自今已去若與賈客行若疑畏怖
無犯自今已去當如是說戒若比丘
與比丘尼期同一道行從一村乃至一
村除異時波逸提異時者與賈客行
若疑畏怖時是謂異時比丘義如上
期者言共去至某村某城某國土有
疑處者疑有賊劫盜恐怖者恐有賊劫
盜道者村間有分齊行處是若比丘
與比丘尼期同一道行乃至村間分
齊處隨衆多界多少一一波逸提非
村若空處行乃至十里波逸提若減
一村若減十里突吉羅若多村間同
一界行突吉羅方便欲去共期莊嚴
一切突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩
那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
犯者不共期大伴行疑恐怖處若往
彼得安隱若為力勢者所持若被繫
若命難梵行難无犯無犯者最初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏二十七竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時六群比丘與六群比丘尼共乘舡
上水下水時諸居士見皆共嫌之自
相謂言沙門釋子不知慚愧不修梵
行外自稱言我修正法如是何有正
法與比丘尼共乘舡上水下水若有
所欲時便往舡岸邊隨意尒時諸比
丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學
戒知慚愧者嫌責六群比丘云何與
六群比丘尼共乘舡上水下水諸比
丘往世尊所頭面礼足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊以此因緣集
比丘僧呵責六群比丘汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何與六群比丘尼共乘舡
上水下水世尊呵責已告諸比丘此六
群比丘癡人多種有漏處最初犯戒
自今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比丘
與比丘尼共乘舡上水下水者波逸
提如是世尊與比丘結戒尒時諸比
丘不知期而畏慎佛言不期无犯自今
已去當如是說戒若比丘與比丘尼

共期同一船上水下水者波逸提如
是世尊與比丘結戒尒時有衆多比
丘欲渡恒水從此岸至彼岸尒時衆
多比丘尼亦欲渡恒水從此岸至彼
岸諸比丘尼往問言大德欲何所至
耶比丘報言我等欲渡恒水比丘尼
言可得共伴渡不諸比丘報言諸妹
在前我等在後若不尒者諸妹在後
我等在前何以故世尊制戒不得與
比丘尼同一船渡水是故不得比丘
尼白言大德是我等所尊則應在前
我等在後尒時夏月天大暴雨江水
泛漲船到彼岸未還之間日已暮諸
比丘尼即在岸邊宿夜遇惡賊劫奪
尒時諸比丘往白佛佛言直渡至彼
岸者无犯自今已去當如是結戒若
比丘與比丘尼共期同乘一船上水
下水除直渡者波逸提比丘義如上
共期亦如上船者如上所說若比丘
與比丘尼共期同一船上水下水除
直渡若入船裏波逸提若一脚在船
上一脚在地若方便欲入而不入若
共期莊嚴一切突吉羅比丘尼突吉

羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者不共期若直渡彼岸
若入舩舩師失濟上水下水若往彼
岸不得安隱或為力勢者所持或被繫
或命難梵行難无犯無犯者㝡初未
制戒癡狂心乱痛惱所纒 二十八竟
尒時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
尒時舍衛城中有一居士請舍利弗
目連與飯食彼即於夜辦具種種美
食明日露地敷好坐具已白時到尒
時偷蘭難陁比丘尼先是居士家比
丘尼時偷蘭難陁明旦著衣持鉢詣
彼居士家見居士在露地敷衆多好
坐具見已即問居士言居士敷此衆多
坐具欲請諸比丘耶荅言欲請比丘
尼即問言請何等比丘耶報言我請
舍利弗目連比丘尼語言居士所請
者盡是下賤人若先語我者我當為
居士請龍中之龍居士問言何者是
龍中之龍比丘尼荅言尊者提婆達
三聞陁羅達騫䭾羅達婆瞿婆離迦
留羅提舍是言語之須舍利弗目連
已至比丘尼見已語居士言龍中之

龍已至居士即語比丘尼言汝向者
言下賤人今去何言龍中之龍耶自
今已去勿復來往我家尒時居士白
舍利弗目連坐即就座而坐時居士
出種種甘美飲食供養食已除去食
器頭面礼足已更取小牀在一面坐白
言我欲得聞法時舍利弗目連為說
種種微妙法勸令歡喜與說法已從
坐而去還至僧伽藍中往世尊所頭
面礼足在一面坐世尊知而故問舍
利弗目連言汝等今日受請食為得
充足不耶舍利弗目連白佛言食雖
充足我於居士家亦是下賤亦是龍
中之龍佛問言何故耶尒時舍利弗
目連以此因緣具白世尊言是提婆
達遣部黨比丘尼為作勸化供養彼受
飲食尒時世尊以此因緣集比丘僧
知而故問提婆達部黨比丘尼言汝等
實遣比丘尼往歎譽勸化檀越得食
不對曰實尒時世尊以无數方便呵責
提婆達部黨比丘尼言汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何汝等遣比丘尼勸化檀越

受彼食耶呵責提婆達部黨比丘已
告諸比丘言此癡人多種有漏處最
初犯戒自今已去與比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘遣比丘尼勸化得食波
逸提如是世尊與比丘結戒尒時諸
比丘不知有勸化无勸化然後乃知或
有作波逸提懺者或有疑者先不知
无犯自今已去當如是說戒若比丘
知比丘尼教化得食者波逸提如是
世尊與比丘結戒尒時羅閱城中有
大長者是梨師達親友知識彼作是
言若大德梨師達来至羅閱城者我
等當為梨師達初至設供養衆僧長
者家比丘尼聞此語默然在傍其
時尊者梨師達来入羅閱城尒時比
丘尼聞尊者梨師達来入城便往語
長者言欲知不梨師達已来入羅閱
城長者即遣信至僧伽藍中請之明
日清旦願尊屈意并及衆僧受我食
尒時長者即其夜辦具種種甘美飲
食清旦往白時到尒時諸比丘著衣
持鉢往詣長者家就座而坐時長者

徃詣梨師達所語言正為尊者故飯
食衆僧時梨師達問長者言云何知
我來至此也長者報言家所供養比
丘尼見語梨師達語長者言若實尒
者我不應食此食長者報言我亦不
從此比丘尼語設此食我先有揞願
若梨師達來者我設飯食供養衆僧
梨師達復語長者言雖有此語我亦
不應食此食時梨師達即止不食尒
時諸比丘具白世尊世尊告言若檀
越先意者無犯自今已去當如是說
戒若比丘知比丘尼讚歎教化因緣
得食食除檀越先有意者波逸提比丘
義如上教化者阿練若乞食人著糞
掃衣作餘食法不食一坐食一摶食
塚間露地坐樹下坐常坐隨坐持三衣
讚偈多聞法師持律坐禪也食者從
旦至中得食彼比丘知比丘尼教化
得食食咽咽波逸提除此飯食已教化
得餘襯體衣燈油塗脚油一切突吉
羅知教化教化想波逸提教化疑突
吉羅不教化教化想突吉羅不教化
疑突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那

沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者若不知若檀越先意若教化無教
化想若比丘尼自作若檀越令比丘
尼經營若不故教化而乞食與无犯無
犯者冣初未制戒癡狂心乱痛惱所
纏二十九竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
毗舍離嫁女與舍衛國人後與姑共
諍還詣本國尒時阿那律從舍衛國
欲至毗舍離國時彼婦女問尊者阿
那律言尊者欲至何處耶荅言我欲
至毗舍離婦女即言可見將去不荅
言可尒尒時尊者阿那律便與此婦女
同一道行尒時婦女夫主先行不在
後日還家不見其婦即問母言我婦
為所在耶其母報言與我鬪竟便逃
走去不知所在尒時夫主速疾往逐
之於道路得婦將詣阿那律所語言
何故將我婦逃走耶時阿那律荅言止
止莫作此語我等不尒長者語言云
何言不尒汝今現與同道行其婦語
夫主言我與此尊者行如兄弟相逐无
他過惡夫主報言此人今日將汝逃

走豈可不作此言耶尒時共人即打
阿那律垂斷命根尒時尊者阿那律
即下道在一靜處結加趺坐直身正
意繫念在前入火光三昧時長者見
已便生善心長者念言若此阿那律
從三昧起者我當礼拜懺悔時尊者
阿那律從三昧覺已長者即便懺悔
唯願大德受我懺悔阿那律受其懺
悔尒時長者礼足已在一面坐尒時
阿那律為長者說種種微妙法令發
歡喜心與說法已即從坐起而去尒
時阿那律食已往到僧伽藍中以此
因緣具向諸比丘說尒時諸比丘聞
其中有少欲知足行頭陁樂學戒知
慙愧者嫌責阿那律云何阿那律獨
與婦女共一道行諸比丘往世尊所
頭面礼足在一面坐以此因緣具白
世尊世尊尒時即集比丘僧知而故
問阿那律言汝實共婦女同一道行
耶答言實尒尒時世尊以无數方便
呵責阿那律言汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為
汝今云何與婦人共同一道行耶尒

時世尊以無數方便呵責阿那律已告 四分律第十三卷 第三張下

諸比丘與阿那律多種有漏處最初

犯戒自今已去與比丘結戒集十句

義乃至正法久住欲說戒者當如是

說若比丘與婦女同一道行乃至村

間波逸提如是世尊與比丘結戒時

諸比丘不共期道路相遇有畏慎不

敢共行佛言不期不犯自今已去當

如是說戒若比丘與婦女共期同一

道行乃至村間波逸提比丘義如上

婦女者如上說共期者亦如上說道

者亦如上說若比丘與婦女共期同一

道行乃至村間隨眾多界分齊一一

波逸提若无村若空處行十里波逸

提若減一村減十里突吉羅若村裏

一界共行者突吉羅若方便欲行而

不行若共期莊嚴而不去一切突吉

羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙

彌尼突吉羅是謂為犯不犯者先不

共期事須往彼得安隱若為力勢所

持若被繫閉若命難若梵行難无犯

無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱

所纏

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒
時拘薩羅國有无住處村有居士為
比丘作住處常供給飲食若在此住
者當聽一食尒時有六群比丘欲往拘
薩羅國无住處村至彼住處經一宿
得美好飲食故復住第二宿復得美
好飲食彼六群比丘作如是念我所
以遊行者正為食耳今者已得彼於
此住處數數食時諸居士皆共譏嫌
此沙門釋子无有猒足不知慚愧外
自稱言我知正法如是有何正法於
此住處數數受食正似我曹常為此
沙門釋子供給飲食我本為周給一
宿住者耳尒時諸比丘聞已其中有
少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧者
嫌責六群比丘言云何六群比丘於
此住處數數受食諸比丘往世尊所
頭面礼足在一面坐以此因縁具白
世尊世尊尒時以此因縁集比丘僧
呵責六群比丘言汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何六群比丘於此住處數
數受食尒時世尊以无數方便呵

責六群比丘已告諸比丘此癡人
多種有漏處最初犯戒自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘一住處
食應受一食若過一食者波逸提如
是世尊與比丘結戒尒時舍利弗在
拘薩羅國遊行詣此无住處村住一
宿明日清旦得好食舍利弗於彼得
病念言世尊制戒比丘一宿處應一
食若過者波逸提即扶病而去病遂增
動尒時比丘往白佛佛言自今已去
聽病比丘過受食自今已去當如是
說戒若施一食處无病比丘應一食
若過受者波逸提比丘義如上住處
者在中一宿食者乃至時食病者離
彼村增劇者是若無病比丘於彼一
宿處過受食咽咽波逸提除食已更
受餘襯身衣燈油塗脚油盡突吉羅
比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥
尼突吉羅是謂為犯不犯者一宿受
食病過受食若諸居士請大德住我
當與食我等為沙門釋子故設此宿
處供給飲食若不得沙門釋子亦當

與餘人耳若檀越次第請食若兒若
女若妹及兒婦次第請食无犯或令
日受此人食或明日乃受彼人食或
水瀑漲道路澀難若有賊盜虎狼師
子或為力勢者所持或被繫閉或命
難梵行難過一食者无犯無犯者最
初未制戒癡狂心乱痛惱所纏（三十竟）
尒時世尊在羅閱祇迦蘭陀竹園中
世尊從羅閱城出遊行人間與大比
丘衆千二百五十人俱尒時國界田
殖不登米穀勇貴乞食難得人皆飢
色時有五百乞人隨逐世尊後時有
婆羅門名曰沙菟有五百乘車載滿
飲食經冬涉夏隨逐世尊後伺候空
缺无食之日便欲設供尒時世尊從
摩竭國界漸漸教化至阿那頻頭國界
彼國人民競興供具飯佛及比丘僧
无有空日時婆羅門終日伺候無有
空缺不得設供即便往阿難所語阿
難言我沙菟有五百乘車載滿飲食
經冬涉夏隨逐世尊伺候空缺无食
之日便欲設供然我今者不得次供
我等處俗多諸難故屬官役使至於

斷事之日當詣往赴兼復料理家業
復供官財穀公私驅馳初无停息唯
願尊者為我白佛佛若有教我當奉
行若佛及僧不得次食者我當以此
五百乘車飲食布在道中令佛及僧
脚蹈而過者則為受我供養已阿難
報言且小住我正尒當為白佛時阿
難往世尊所頭面礼足在一面立以
此因緣具白世尊言沙菟婆羅門来
至我所作是說有五百乘車載滿飲
食經冬涉夏隨逐世尊伺候空缺无
食之日便欲設供然我今日不得次
供我等處俗多諸難故屬官使役至
於斷事之日當復往赴兼復料理家
業公私无停唯願尊者為我白佛佛
若有教我當奉行若不得次供者我當
以此五百乘車飲食布在道中令佛
及僧脚蹈上而去者則為受我供養
我向者報言可小住正尒當為白佛
是故啓尊尒時世尊告阿難汝可往
語婆羅門明旦以此飲食具用作粥
與諸比丘使食後當受時食尒時阿難
受佛教即往婆羅門所語婆羅門言汝

可以此飲食具用作粥與諸比丘使含
後當受時食時婆羅門觀諸供養之
者皆無有餅即其夜供辦種種美味
酥油胡麻子乳淨水薑椒蓽茇作種
種粥及餅夜過已以此粥供養佛及
比丘僧然諸比丘不敢受語婆羅門
言世尊未聽比丘受酥油乃至三種
藥作種種粥尒時諸比丘以此因緣
具白世尊世尊尒時告諸比丘自今
已去聽諸比丘受酥油乃至三種藥
作種種粥食之食粥有五事善除飢
除渴消宿食大小便調適除風患食
粥者有此五善事時婆羅門復行粥
比丘不敢受語婆羅門言世尊未聽
比丘受餅即往白佛佛言自今已去
聽諸比丘受餅食時阿那頻頭國諸
居士聞世尊聽諸比丘食粥及餅皆大
歡喜自相謂言我等快得作福供養
已復有一少信大臣見佛及僧大得
供養如是言此非是少福田者乃於
營中佛及比丘僧致如是供養我今
寧可辦具種種肥美飲食人別一器
爾時即遣人至僧伽藍中白言大

德僧願受我明日請食即其夜辦種
種肥美飲食明日清旦往白時到尒
時世尊自往僧伽藍中遣人請食時
阿耶頻頭諸居士先聞佛聽諸比丘
食粥即其夜辦具種種粥如上明日
送至僧伽藍中與諸比丘諸比丘先
已受他請食復食此種種濃粥然後
往彼大臣家食尒時少信大臣與諸
比丘僧種種飲食諸比丘言止止檀
越稍稍著大臣語比丘僧言我故為
比丘僧辦具肥美飲食人别一器肉
莫以我信心薄少故而不飽食諸大
德但食我有信心耳諸比丘報言不
為此故不食城中人民聞佛聽諸比
丘食粥及麨即於其夜辦具種種酥
油胡麻子乳淨水薑椒蓽茇作粥明日
送至僧伽藍中與諸比丘我等先食
彼粥故今者不能復多食耳莫恠也
時少信大臣即嫌之言我故為衆僧
作此種種好食人别一器肉者欲使
衆僧盡食云何先食濃粥已方受我
食時大臣瞋恨即便留種種麨肉美
味唯施設羹飯往世尊所頭面礼足

在一面坐坐已白佛言向者所設供養
衆僧者福多耶罪多耶佛告大臣汝
所設供養者得福極多乃是生天之
因諸比丘乃至受汝一摶食者其福
无量尒時世尊漸與說法布施持戒
生天之法呵欲過惡及上有漏稱讚
出離增益解脫為說此法已即於座
上諸塵垢盡得法眼淨見法得法修
於正法得增上果白佛言自今已去
歸依佛法僧聽為優婆塞盡形壽不
煞生乃至不飲酒尒時世尊食後以
此因緣集比丘僧知而故問諸比丘
言汝等清旦食他濃粥已然後受大
臣請耶荅言實尒尒時世尊以无數
方便呵責諸比丘言汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何汝等愚癡先食彼濃粥然
後受請耶不得先受請已食稠粥稠
粥者以草畫之不合不得食若食者
當如法治尒時世尊從阿那頻頭國
人間遊行與千二百五十比丘俱尒
時國界米穀勇貴乞食難得人皆飢
色然有五百乞人常隨逐世尊後尒時

四分律[illegible]第[illegible]張 下

世尊於摩竭提國漸漸遊行還羅閱
城時佛及衆僧多得供養時羅閱城
中有一少信樂師見佛及比丘僧大
得供養作是念言此非是少福田者於
此穀貴中佛及比丘僧大得供養我
今寧可以一年所出之物供辦種種
肥美飲食人別肉一器施佛及僧耶
於是即自往僧伽藍中白諸比丘言
明日清旦受我請食供養即夜辦具
種種好食已明日清旦往白時到尒
時羅閱城中節會日諸居士競持飯
麨乾餅魚及肉往詣僧伽藍中施諸
比丘時諸比丘得而食之然後受請
尒時樂師手自斟酌種種飲食諸比
丘言止止居士莫多著食彼樂師言
我一年已来所出衆物故為比丘僧
辦種種肥美飲食人別肉一器莫以
我少信故恐生不信而不多食願但
食我有信樂耳尒時諸比丘答此樂
師言我不以此事故不食以向先受
王舍城諸人食是故今者食少耳更
无餘心莫見恠也尒時少信樂師聞
此語已即生瞋嫌言去何我一歲之

中所出物故為衆僧辦具種種肥美
飲食人別肉一器云何諸比丘先受
他飯麨乾飯魚及肉然後乃受我食
樂師瞋恨即便留種種肥美飲食正
與羹飯而已往詣世尊所頭面礼足
在一面坐坐已問佛言我向者所設
飯食福多耶罪多耶佛告言汝今所
施食者生天之因諸比丘乃至食一
摶其福无量何況今者施設如是此
福不可量也尒時世尊為說妙法布
施持戒生天之因呵欲過惡及上有
漏尒時樂師聞此語已即於座上諸
塵垢盡得法眼淨見法得法修於正
法得增上果即白佛言自今已去願
聽為優婆塞盡形壽不煞生乃至不
飲酒尒時世尊以此因緣集比丘僧
知而故問諸比丘汝等實先受他請
五種食然後受此請食耶荅曰實尒
尒時世尊以无數方便呵責諸比丘
言汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何癡人先
受他五種食已然後受他請耶世尊
以无數方便呵責諸比丘已告諸比

丘不應先受他請食五種食已然後
受請也自今已去與比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘展轉食者波逸提如是
世尊與比丘結戒時諸病比丘所請食
處无有隨病食隨病藥若有隨病美食
及藥畏慎不敢食恐犯展轉食尒時
諸比丘以此事往白佛佛告言自今
已去聽病比丘展轉食自今已去當
如是說戒若比丘展轉食除異時波
逸提異時者病時如是世尊與比丘
結戒尒時有一居士請佛及比丘僧
欲設飲食供養復有一居士亦請佛
及僧欲設飲食及衣供養即往僧伽
藍中語諸比丘言我欲請佛及比丘
僧供養飲食比丘報言我等先以受
請居士白言大德我欲施好飲食及
衣唯願衆僧受我請尒時諸比丘畏
慎往白世尊世尊告言自今已去聽
諸比丘布施衣時聽展轉食自今已
去當如是說戒若比丘展轉食除餘
時波逸提餘時者病時施衣時是謂
餘時比丘義如上展轉食者請也請

有二種若僧次請別請食者飯麨乾飯
魚及肉病者不能一坐食好食令足
施衣者自恣竟無迦絺那衣一月有
迦絺那衣五月若復有餘施食及衣
若今日得多請食應自受一請餘者
當施與人如是施與言長老我應往
彼今布施汝若比丘不捨前請受後
請食咽咽波逸提不捨後請受前請
食者咽咽突吉羅比丘尼突吉羅式
叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為
犯不犯者病時施衣時若一日之中
有多請者自受一請餘者當施與人
若請與非食或食不足或无請食者
或食已更得食或一處有前食後食
無犯无犯者最初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏 三十二竟

四分律卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造